摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易啟蒙翼傳外篇

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易本義啟蒙翼傳外篇

元 胡一桂 撰

所謂外篇者凡非周易傳注而自為一書皆入於此以緯書為首如焦氏易林京氏易傳郭氏洞林猶皆是易卜筮事然占法序卦已非先聖之舊衛氏元包用京卦序而卦辭皆自為魏氏參同發明二用六虛極為的當但借坎離為修養之術至於

揚雄太玄馬公潛虛闗氏洞極則易之支流餘裔可謂外之又外者矣若夫邵子皇極經世書直上接伏羲先天易專用其卦不用其蓍立為推步筭法大而天地之運化微而萬物之生殖遠而上下古今之世變皆妙探於卦爻中前知无窮却知无極巍乎高哉何揚玄馬虛闗洞之所可仰望者乎特其作用不同於文王周孔列諸外篇然而推明伏羲先天生卦之法與文王後天八卦及卦正反發

明三十六宫之義使吾夫子繫辭極儀象卦章與說卦先後天數章各有歸著三四聖人之易至是如日月行天星陳極拱功在萬世則自元聖以來一人而已朱夫子已表章於本義啟蒙之書愚小子尚何容喙他如蔡氏皇極内篇演洛書之數易範並立天地閒置諸外篇也亦宜述衆作訂後先作外篇題辭先後只作世次如後

緯書

周易緯九卷

馮厚齋曰崇文總目周易緯九卷漢鄭康成注隋志有宋衷注唐四庫書目有宋均注又中興館閣書易緯又有李淳風續注其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術也友人程舜俞謂唐章懷太子後漢注稱易緯有六篇一稽覽圖二乾鑿度三坤靈圖四通卦驗五類是謀六辨終備崇文總目易緯九卷外又别出乾鑿度二卷

乾鑿度上下二卷

題包羲氏先文公孫軒轅氏演古籀文蒼頡修為上下二篇首稱黃帝曰（紹興續書目蒼頡注鑿度二卷）

乾鑿度上文

古文八卦☰古文天字☷古文地字☴古文風字☶古文山字☵古文水字☲古文火字☳古文雷字☱古文澤字○大象八乾天坤地離日坎月巽風震雷艮山兌澤○四門乾天門坤人門巽風門（亦為地戶）艮鬼門○四正

月坎水魄日離火宮雷木震日月出入門澤金水兑日月往來門○索象畫卦配身一取象二裁形三取物四法天地宜五分上下屬六○象成數生天數地數卦數爻數衍天地和合數乾策坤策八策日力月力八象大盡數生天數天地合策數蓍

坤鑿度下文

坤元十性坤有八色坤屬坤性體坤有變化坤有四象坤有四道象卦法物

程舜俞曰乾坤二鑿度序稱包羲氏作注稱其書謂序乾坤之元體與易大行者也考其間有所謂太一九宫卦宫卦氣月卦爻位之法與夫軌筭占筭之術律歷相生之數古今術家多用之又似陰陽卜筮者流托為包羲氏書以自神其說也

乾鑿度曰太一取其數以行九宫

案後漢張衡疏云臣聞聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宫漢書注云易乾鑿度曰太一

取其數以行九宫鄭玄注太一北辰名下行八卦之宫每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宫天數太分以陽出以隂入陽起子隂起午是以太一下九宫從坎宫始自此從坤宫又自此從震宫又自此從巽宫所從半矣還息中央之宫既又自此從乾宫又自此從兊宫又自此從艮宫又自此從離宫行則周矣上遊息於太一之星反子宫行起始坎終離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宫

法也

易通卦驗上下二卷

馮厚齋曰上卷題七經第一河洛第九首稱孔子曰下卷論卦氣方位雖略本説卦至論氣候病證脉理與素問黄帝岐伯問對相類此其為假托不必辨也

通卦驗曰故正其本而萬物理失之毫釐差以千里馮厚齋曰案館閣本通卦驗有曰云云漢儒引君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里程可久曰此緯書通

卦驗之文也與館閣本其文特小異爾又曰緯出漢哀平世載占驗裁祥陰陽符讖光武以讖立故篤信之鄭康成何休引以觧經桓譚張衡之徒深疾之易正義引易緯乾鑿度等書責魯直云其中多有不可曉者獨九宫之法頗明崇文總目云皆述陰陽日辰數讖今考三書凡十一卷蓋无足深攄云程舜俞曰宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制隋煬帝發使収天下讖緯書悉焚之故遂散亂无復全書今

行于世惟乾坤二鑿度愚嘗於正義見所引緯如乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔如通卦驗云昌爭通靈昌之成孔演命明道經等語皆一樣文法造句大奇非有古人渾厚體況旣自伏羲說至孔子安得又是孔子以前作今曰出哀平之世安知非出當時儒者之手手第漢去古未遠雖秦燼之餘猶或尚有祖述如羲之用蓍九宮之於洛書皆有裨於易教其尚存而未泯如鑿度乃未及見焉可吁也矣

今姑拾遺紀一書之槩云爾

焦氏易林

案易林一十六卷西漢建信天水外黄令焦延壽之所譔也延壽卦變法以一卦變為六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦首乾坤而終既未濟且如以乾為本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以坤為本卦其變首乾次屯蒙以至未濟又如以未一卦未濟為本卦其變亦首乾次屯蒙以

至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦且每一卦變成詩六十四首六十四卦變共四千九十六首以代占辭而文王周孔辭並不復用亡友王浩翁字浩古得其書於遠方而手抄之且為之跋略曰紫陽夫子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密誠哉是言今愚録其詩數篇于左并述其變

卦之例以見一書之大槩云

乾卦變例 姑載數詩于左

乾道陟多阪胡言嗹謇 王浩古云酉陽雜俎引此作迷謇 譂瘖且聾莫使道通請謁不行求事无功 愚謂此乾為本卦不變而為變卦之首也

坤招禍來螫害其邦國病在手足不得安息 愚謂乾六爻盡變坤

屯陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願

雌雄相從 愚謂此乾二三四上變成屯是為乾四爻變也

蒙鴟鴞鳩鳩專一无尤君子是則長受嘉福 愚謂此乾初三四五

爻變成蒙亦為乾四爻變也

需目瞯足動喜如其願舉家蒙寵缺第四句愚謂此乾四上變成需是為一卦二爻變也姑録此五詩而四千九十六首大體可見矣

論分卦直日法

費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兌為方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡

也又案項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兑秋分不在六十卦輪值之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日京用太玄之序此用周易之序耳其論一卦直一日與費氏一爻直一日之說不同姑記以俟參考

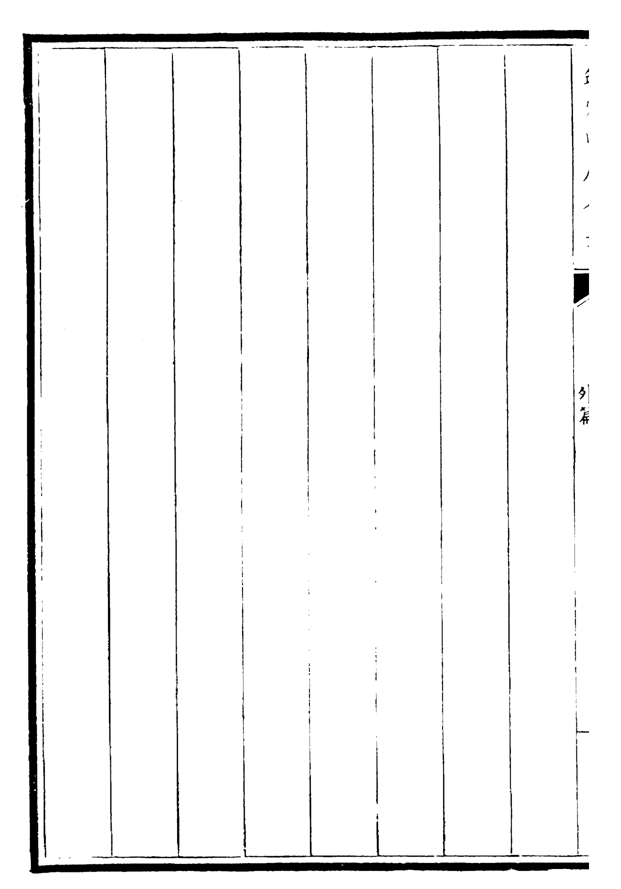
論易林

沙隨程氏易解外編曰紹興三十一年沈丞相判明州時完顔亮入寇有窺海道者沈以易林筮之遇比之隨曰過時不歸若悲雄雌裴徊外國與叔分離亮前來洛中留令金主守國及亮馬飲江為下所殺而令金主代之所謂與叔分離者乎又有以筮之者遇解之大壯云驕兵大形造惡作凶无所能成還自滅身其占驗如此然其書於乾之姤曰仁政不暴鳳凰來舍四時順序民安其處曾不與潛龍之辭合乾之同人曰子號索哺母

行求食返見空巢砦我長息亦不與見龍之辭合其泰之豫曰東鄰好女為王妃后莊公築館以尊主母歸於京師季姜說喜用事誤莊公築館豈后妃事耶其文不逮太玄遠甚

愚案朱子啟蒙六十四卦變例只三十二圖每一圖反覆成兩圖共成六十四圖如以乾為主一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變六卦六爻變只一坤卦自坤反觀又成一圖其法條理精密

且乾坤震巽坎離艮兊各各相對不亂其占一以卦爻辭為據今焦氏詩既不本之卦爻辭又不取之卦爻象雖其變卦次第本文王序卦而義則无取如沈丞相占略與詩應亦其偶然不過如籤辭之適中爾非眞卦象然也特其以一卦變六十四卦引而為四千九十六卦則自我作古深有可取焉也費直稱其致易未見誠為過論而卦氣直日之法先儒皆不能无議云

京氏易傳

案京氏易傳西漢東郡頓丘人魏郡太守京房之所譔也京氏易以八宮卦為序分上中下三卷上卷首乾宮八卦乾姤遯否觀剥晋大有次震宮八卦震豫解恒升井大過隨次坎宮八卦坎節屯既濟革豐明夷師次艮宮八卦艮賁大畜損睽履中孚漸中卷首坤宮八卦坤復臨泰大壯夬師比次巽宮八卦巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱次離宮八卦離旅鼎未濟蒙渙訟同人次兌宮八卦兌困萃咸蹇謙小過歸妹葢專主八純卦變六十四卦也下卷雜論卜筮

一篇首論聖人作易揲蓍布卦次及納甲法次二十四氣候配卦與夫天地人鬼四易一二世地易三四世人易五世八純天易遊魂歸魂鬼易父母兄弟妻子官鬼等爻龍德十一月子在坎卦左行虎刑五月午在離卦右行天官甲乙庚辛之類地官甲乙申酉之類與五行生死所寓之類寅中有生火丑中有死金之類此晁氏讀書記所謂星行氣候之學非章句也又一本題曰京氏易傳其閒論積筭法亦无起例可推及卜筮新條例占求官家宅之類及列六十四卦定三百八十四爻斷法與前下卷同而尤

詳備者但如漢志所載京房易傳語集中咸无此豈其所謂章句者歟惜乎未之見也今姑載前書上中二卷首卦以見一書之大略云易傳三卷陸績注

☰純陽用事象配天屬金與坤飛伏宗廟居世壬戌土癸酉金易云用九見羣龍无首吉九三三公為應有乾乾夕惕之憂甲壬配内外二象積筭起巳巳火至戊辰土周而復始吉凶之兆積年起月積日起時積時起卦入本宮五星從位起太白太白金星入西方麗西北居壬甲為伏位參宿從位入壬戌壬戌在世居宗廟建子起

潛龍十一月冬至一陽生建巳至極主元位四月龍見于辰陽極陰生吉去凶來用九吉配於人事為首為君父於類為馬為龍降五行須六位十二辰入六位居西北之分野陰陽相戰之地易云戰乎乾乾陽西北陰陽入陰二氣盛必戰天六地六氣六象六包四象分萬物陰陽无差升降有等陰陽二十四候律呂調矣人事吉凶見乎有象造化分乎有无六位純陽陰象在中陽為君陰為臣陽為民陰為事陽實陰虛明暗之象陰陽可知水配位為福德甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象為

父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸
微壬申金同位傷木宗廟上乾本位戊亥乾位陽極陰生降之姤卦八卦
例諸

䷁純陰用事象配地屬土柔道光也陰氣凝盛與乾
相納臣奉君也易云黃裳元吉六二內卦陰處中臣道
正也與乾為飛伏癸酉金壬戌土宗廟居世三公為應未免龍
戰之災无成有終初六起履霜至于堅氷陰雖柔順氣
亦堅剛建始壬午至丁亥夏至立冬積筭起丁亥至丙戌周

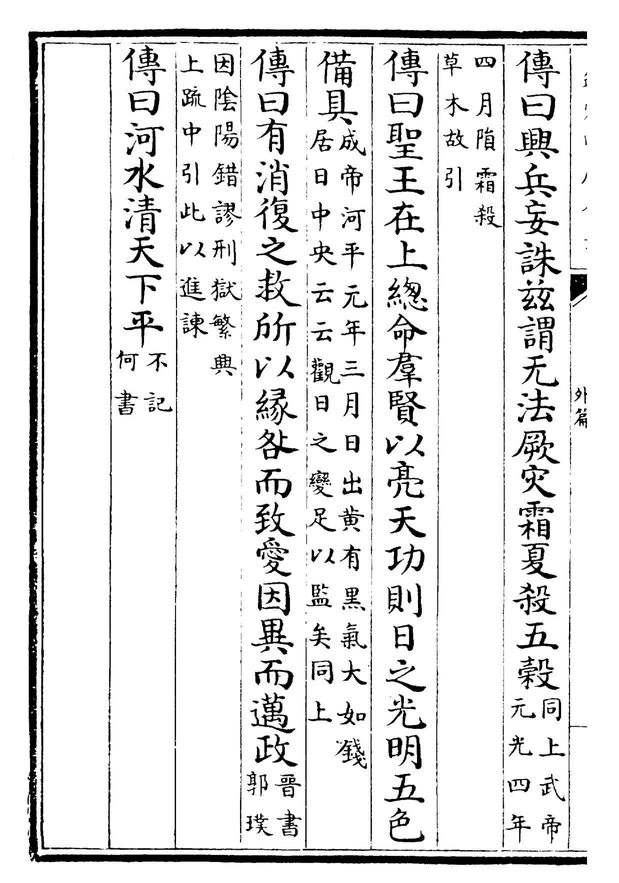
而復始五星從位起鎮星西南方之卦翼宿從位降癸酉金分氣候二十五陰中有陽氣積萬象故曰陰中陽陽中陰陰陽二氣天地交接人事吉凶見乎有象六位適變八卦分焉陰雖虛納于陽位稱實六五六三之類升降反覆不能久處千變萬化故稱乎易易者變也陰極則陽來陰消陽長衰則退盛則戰易云上六龍戰于野其血玄黄陽盪陰坤内卦初六適變入陽曰震陰盛陽微漸來之義故稱復

集京氏易 姑集所知以見傳之大槩

傳曰經稱觀其生觀卦上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為閙善不與茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣 西漢天文志

傳曰小人剝廬剝上九爻辭也厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝彊 同上

傳曰棄正作淫厥妖木斷自屬 漢五行志建昭五年兗州刺史禁民私所自立社山陽橐茅鄉社有大槐樹吏伐斷之其夜樹復立其故處故引注上陽郡橐縣

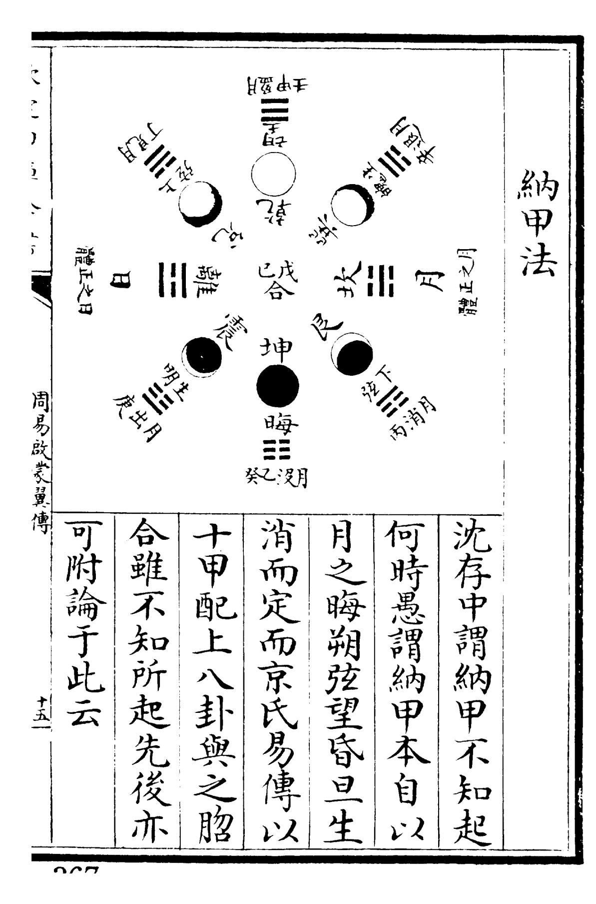

傳曰興兵妄誅茲謂无法厥灾霜夏殺五穀同上武帝元光四年四月隕霜殺草木故引

傳曰聖王在上總命羣賢以亮天功則日之光明五色備具成帝河平元年三月日出黄有黑氣大如錢居日中央云云觀日之變足以監矣同上

傳曰有消復之救所以緣咎而致愛因異而邁政晉書郭璞因陰陽錯謬刑獄繁興上䟽中引此以進諫

傳曰河水清天下平不記何書

納甲法

沈存中謂納甲不知起何時愚謂納甲本自以月之晦朔弦望昏旦生消而定而京氏易傳以十甲配上八卦與之胎合雖不知所起先後亦可附論于此云

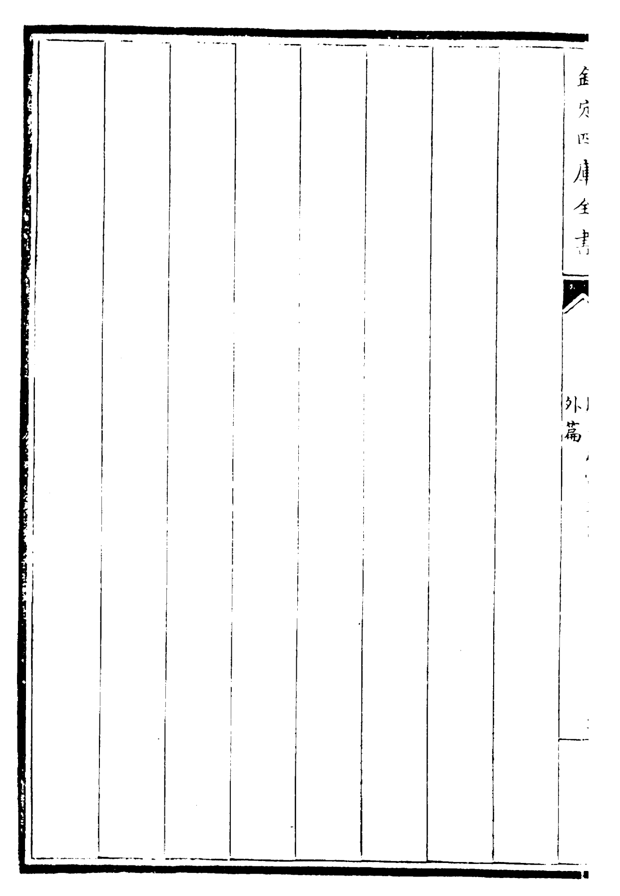
漢上朱氏曰繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚朱子曰三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日兌象月見丁朱子曰八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地十五日乾象月盈甲壬朱子曰十五日第三節之中月既望之時全受日光昏見於東方甲地是為乾體十六日旦巽象月退辛朱子曰十六日第四節之始始受下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛也二十三日艮象月消丙朱子曰二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦以平旦而沒於南方丙也三十日坤象月滅乙朱子曰三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏於西北一

月六節既盡而禪於後月復生震卦云此朱子所注參同契也眞西山載之讀書記而釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節

晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就己成戊己土位象見於中

西山曰朔旦震始用事為日月陰陽交感之初

道家象此以為修養之法

欽定四庫全書
外篇

渾天六位圖

即前納甲法而加十二支

離	坤	坎	乾
⚊ 火巳己	⚋ 金酉癸	⚋ 水子戊	⚊ 水戌壬
⚋ 土未己	⚋ 水亥癸	⚊ 土戌戊	⚊ 金申壬
⚊ 金酉己	⚋ 土丑癸	⚋ 金申戊	⚊ 火午壬
⚊ 水亥己	⚋ 木卯乙	⚋ 火午戊	⚊ 土辰甲
⚋ 土丑己	⚋ 火巳乙	⚊ 土辰戊	⚊ 木寅甲
⚊ 木卯己	⚋ 土未乙	⚋ 木寅戊	⚊ 水子甲

兌	巽	艮	震
⚋ 土未丁	⚊ 木卯辛	⚊ 木寅丙	⚋ 土戌庚
⚊ 金酉丁	⚊ 火巳辛	⚋ 水子丙	⚋ 金申庚
⚊ 水亥丁	⚋ 土未辛	⚋ 土戌丙	⚊ 火午庚
⚋ 土丑丁	⚊ 金酉辛	⚊ 金申丙	⚋ 土辰庚
⚊ 木卯丁	⚊ 水亥辛	⚋ 火午丙	⚋ 木寅庚
⚊ 火巳丁	⚋ 土丑辛	⚋ 土辰丙	⚊ 水子庚

言氏傳曰降五行頒六位即納甲法也沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣也乾初爻交坤生震故震初爻納子午乾初子午故也漢上曰長子代父也中爻交坤生坎故坎初爻納寅申震納子午順傳寅申陽道順上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌亦順傳坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未坤初丑未故也

漢上曰長女配長男也中爻交乾生離故離初爻納卯酉巽納丑未逆傳卯酉陰道逆漢上曰中女配中男也上爻交乾生兌故兌初爻納己亥亦逆傳漢上曰少女配少男也女從人故其位不起於未乾坤始于甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者卦必自下生先初次中末乃至上此易之叙亦胎育之理也物處胎甲莫不倒生自下而上者卦之叙而冥合造化胎育之理至理合乎自然也○項平菴曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾

地之統也震初起庚子則長男從父巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起己卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兊初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

筮法變卦說

平菴項氏曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也

以三錢擲之兩背一面為拆即兩少一多少陰爻也兩面一背為單即兩多一少少陽爻也俱面為交交者拆之聚即三多老陰爻也俱背為重重者單之積即三少老陽爻也蓋以錢代蓍一錢當一揲此後人務徑截以趨卜肆之便而本意尚可考其所異者不以交重為占自以世為占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變爾

愚案京氏所定變法八純卦只各變得五卦至於遊魂

卦已是所變第五卦第四爻所變歸魂卦又是遊魂卦下體三爻連變所得者則是六十四卦内八純卦所不能變者遊歸凡十六卦而八遊卦必自各八卦内第六卦第四爻來八歸卦亦必自八遊卦内卦來而八宫卦亦不宜交互變矣至於筮卦則純卦上爻初未嘗不變他卦但未能變本宫遊歸上爻而純卦自上爻外他爻亦未嘗不能變本宫遊歸而遊歸二卦亦不必從其卦來也但得卦後其卦屬其宫幾世其卦屬其宫遊歸則

不可易爾房雖不能制卦之不變卦雖能盡變亦不能不受制於房房雖自是一法終是吾聖人之法廣大周溥如天之不可及也

世應例

平菴項氏曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八

純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變夬爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之遊魂卦九四爲世初六爲應愚謂九四乾之本文又在上卦故曰遊魂晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應愚謂下體反乾本卦又在內卦故曰歸魂餘放此

起月例

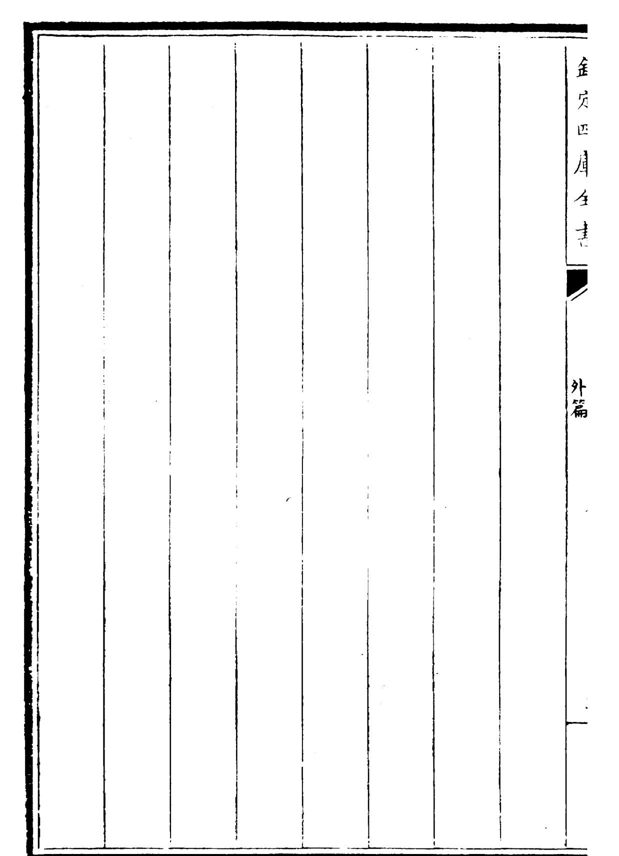
一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與

三世同一世二世為地易三世四世為人易五世與八純為天易遊魂歸魂為鬼易

飛伏例

平菴項氏曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在八卦止以相反者為伏乾見伏坤之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則又近取所從變之卦為伏如乾一世姤姤下體

巽飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛遯二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為遊魂卦剥四變晉是艮變其飛為離四己酉伏為艮四丙戌矣又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲辰伏為坤三乙卯矣二卦皆近即所從變之卦不用本生純卦也餘卦放此

卦氣直日圖

內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣也

中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿九三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦次第與太玄卦氣次第同

外一運又取中運內十二辟卦凡七十二爻以司一歲七十二候也

案漢上朱氏易圖曰右圖李溉卦氣圖其説源於易緯在類是謀緯書六篇其四名類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兑四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周孔穎達解七日來復云易稽覽圖卦氣○中孚故離坎震兑各主一方其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五日分為四百分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分每卦得六日七分也案稽覽圖係緯書内第一篇又曰二十四氣七十二

候見於周公時訓吕不韋取以為月令其書則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建寅故其書始於正月周建子而授民時廵狩烝享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而无中氣有候應而无日數至於時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟又曰仲尼賛易時已有時訓觀七月一篇則有取於時訓可知愚謂七月自是周公詩今云此者見得周公時尚且有取於時訓則孔子賛易

時有時訓明矣說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南方之卦也兊正秋也於三卦言方則知坎離震兊各主一方矣於兊言正秋者秋分也兊言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則姤為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日愚謂繫辭自言乾坤之策凡三百六十當期之日非言三百八十四爻也所引誤矣蓋六

十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也又曰此即京房卦氣直日之法也胡旦云京房以卦氣言事皆有效驗東漢郎顗明六日七分之學最為精妙

論卦氣圖之非

朱子曰易卦之位震東離南兊西坎北者為一說十二辟卦分屬十二辰者為一說又焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兊坎二十四爻

直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟巽不當侯於申酉艮不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾且其分四十八卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦初无法象而直以意言本已无所据矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以

見其失也答程大昌泰之

隆山李氏曰乾坤乃諸卦之祖亦例遷乎諸卦直日之閒反不得與坎離震兊比有此理否耶圖象辨疑曰坎離震兊之於乾坤一也坎離震兊主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰朱氏依京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應其失

一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分矣而又列之於下使主一月上下不相應其失二也

論卦氣直日之非

圖象辨疑曰京房直日之說以坎離震兊各主一方以六十卦分上一歳凡三百六十五日四分之一卦得六日七分其爲篺固周且悉矣然以坎離震兊之與乾坤諸卦一也坎離震兊主二十四氣而乾坤諸卦主六日

七分何耶合六十卦為日三百六十五四分之一附之一歲則有餘而加之閏則不足若之何其主一歲耶一歲之中贏縮餘閏初无常時而卦之所值則有定日又烏能候寒温耶且使夫六十四卦所配之日皆惟我之所分則何獨六日七分而後可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之則一卦直五日四十二分五釐亦可也吾將損四正而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七十二分亦可也不然惟用八卦以當

三百五十四日則卦直四十四日二十分又誰曰不可凡去取多寡惟我之所制則人皆可為矣何取乎經此房之罪也是以司馬温公又以為一卦御六日二百四十分日之二十一而後之學者又各以己見妻而為圖配之以七十二候六十律六十甲子二十八宿所行之度環其下而分綴之詳繹其義與其所隸之卦初无毫釐相屬此豈六十四卦之於七十二候六十律六十甲子二十八宿曽不具是理哉去取多寡隨己分綴必欲

某繫之某則不可也此其弊蓋自房始或曰房之術以候風雨寒温各有效驗則何可貶曰非也天下之小術雖閱擇日時筭布五行尋察地脉以至猥瑣邪僻之書无不借易以為説蓋天下之物无有不麗於陰陽者故淺陋之術皆得假聖人之糟粕以為精深所以眩惑斯人而取售於世房之所以用之之驗者迺其術也而非易也而不知房之所託也烏乎房之是非亦曉然可見東都无易學白虎諸儒取其説以著易緯而唐孔頴達

疏復之七日來復以為六日七分之數謬誤相承以至今也

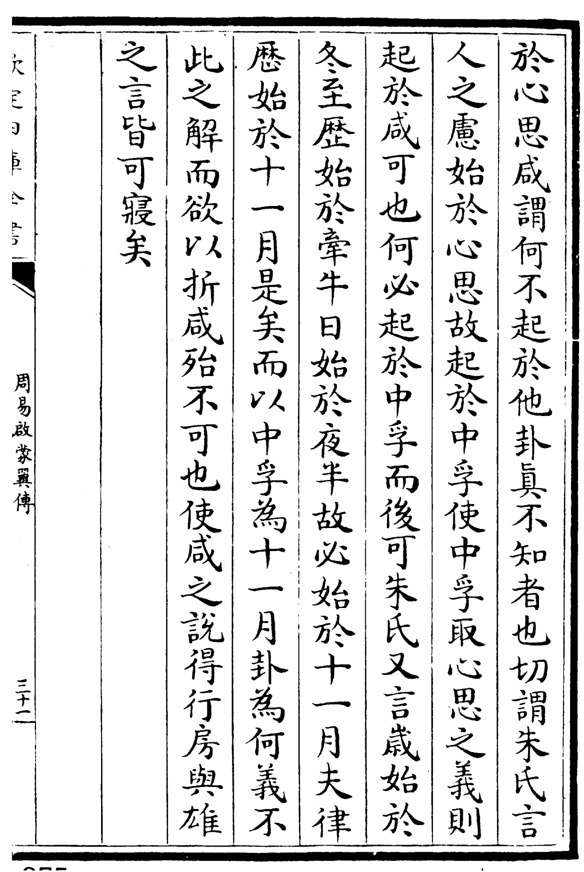
專論卦氣起中孚之非

京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是氣候也宜其所配有不可得而異者然房以六十卦配之三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦配之去取之異何也房以兊應大雪而雄以坎房以兊應秋分而雄以震節候之異何也房以坎離震兊各主日九十

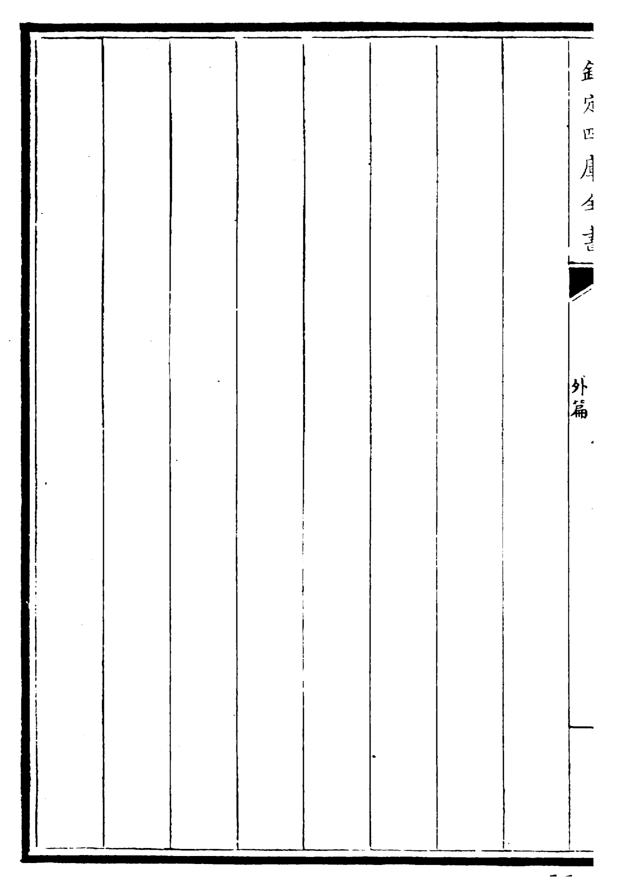
而雄於四卦卦得四日有半房以六十卦主六日七分而雄亦以四日有半處之多寡之異何也雄之太玄以二贊配一晝一夜凡一首九贊為四日有半有以一首準一卦則得四日半矣而又以二首準一卦則是卦又得九日也雄之以卦配日又自為異如此何也苟卦為有用則陰陽之體有非人所能移者而增損遷變惟二子之所私何耶自達者觀之其為謬妄氷炭不言冷熱可知也葢亦求二子之所同者惟以卦氣起於中孚則

一耳然卦氣不自他卦始而獨起於中孚不知何義復以一陽初生謂之冬至之候猶有説也屯以一陽震動於坎離之中謂之冬至之候猶有説也至於中孚以兊巽為卦而謂之冬至則无一説而可太玄以中凖中孚其辭曰陽氣潛萌於黄宫信无不在其中葢謂中孚者信也夫以中孚為信陽氣必應於此則是取其義而不取其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起於无妄可也何必中孚雄之太玄乃亦效之以首擬卦豈以

首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以養擬頤以彊擬乾以視擬觀以止擬艮以難擬蹇不過以其字之同義而取之是知其所謂起中孚者亦取其信也其於所隷之節氣何所取哉使雄獨以太初歷起於中起於冬至起於牛之一度則猶可也而反以為起中孚嘗見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人之旨而朱氏難咸曰中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以歷言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始

於心思咸謂何不起於他卦眞不知者也切謂朱氏言人之慮始於心思故起於中孚使中孚取心思之義則起於咸可也何必起於中孚而後可朱氏又言歳始於冬至歴始於牽牛日始於夜半故必始於十一月夫律歴始於十一月是矣而以中孚為十一月卦為何義不此之解而欲以折咸殆不可也使咸之説得行房與雄之言皆可寢矣

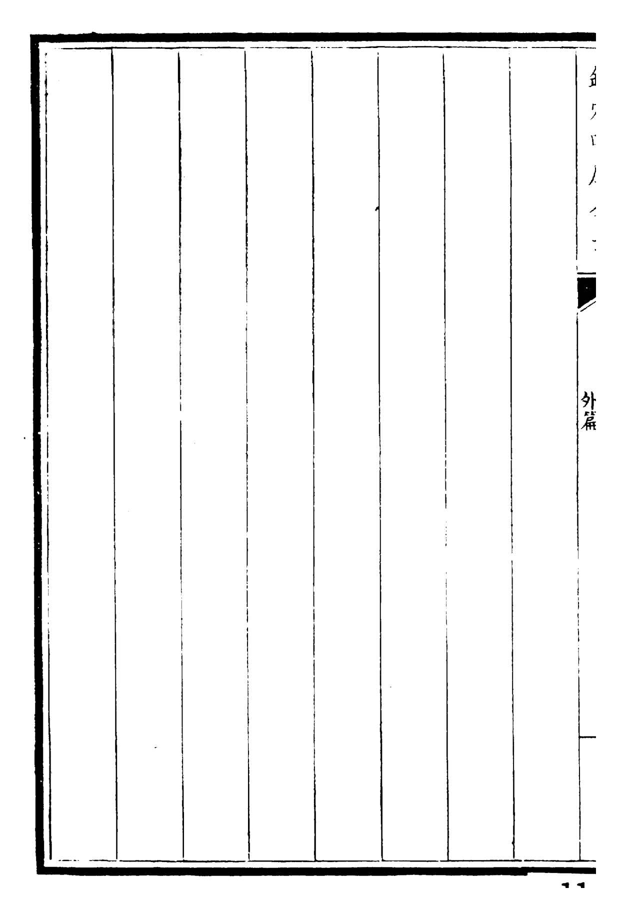

太玄經云

太玄經者新莽大夫揚雄之所作以擬易者也其畫四以方州部家為次自上而下最上一畫為方一長畫為一方二短畫為二方三短畫為三方州部家皆然第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家每四畫為一首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以初一次二次三次四次五次六次

七次八上九為次而分水火木金土一六水二七火三八木四九金五土每首九贊八十一首共七百二十九贊末一首上九後獨增踦嬴二贊以擬易之三百八十四爻策數直日詳具于後首之下各有辭宋政和七年許良肱上太玄每首之下又增首測一卷以擬大象今分附逐首之下贊亦各有辭贊下又各有測辭以擬爻之小象又有元文以擬文言有元攡力支反分也張也與離字同韻元瑩元棿魚稽切與輗同車木也元圖元告以擬繫辭有元數元衝元錯以擬說序雜八十一首分

天地人三元七百二十九贊又加踦嬴分晝夜日星節候以直一嵗三百六十五日二百三十五分以擬卦氣又有揲法筮首贊以斷事之吉凶其學不傳世罕有其書余得之友人查顔叔抄首末數首贊及日星候揲法等于左以見一書之大槩若其是非得失之論又具載于後云

太元方州部家八十一首圖

元圖曰一元都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家

元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三故有三方九州二十七部八十一家也

天元

中周礥　閑少戾　上干狩　羨差重　增鋭達

交耎傒　從進釋　格夷樂　爭務事

地元

更斷毅　裝衆密　親斂彊　睟盛居　法應迎

遇竈大　廓文禮　逃唐常　度永昆

人元

減唫守　翕聚積　飾疑視　沈內去　晦瞢窮

割止堅　成闕失　劇馴將　難勤養

☰ 一方一州 一部一家 中陽氣潛萌於黄宫信无不在其中首

測曰中擬中孚天元陽家一水下下日在牽牛初 許良肱注

曰臣稽古本太元并前漢志參次撰成首測一卷布於八十一首辭之末愚案此注則首測本自成卷在八十一首末今注本後人分散於逐首之下正如易經之紊亂也 首序曰馴乎元渾行无

窮正象天陰陽批參以一陽乘一統萬物資始方州部

家三位疎成曰陳其九九以為數生贊上羣綱乃綜乎

名八十一首歲事咸貞 注方州部家之晝與三才之位離而疎成焉豈无自而然耶自

其合而言之曰批參自其離而言之曰疎成自天元甲

子朔旦冬至推一晝一夜每二贊一日而周乎三百六

十五日節候日星无不備此歲事所以咸正也 賛序曰盛哉日乎丙明離章五色淳光夜則測陰晝則測陽晝夜之道或否或臧陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相闗大正乃通經則有南有北緯則有西有東廵乘六甲與斗相逢歴以記歲而百穀時雍初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也注旁薄天之象昆侖地之形思者人之心一者思心之地舒王曰幽昧而未判也初為晝為君子思无邪故也次二神戰于元其陳陰陽測曰神戰于元善惡并也注地二與天七合于南方生火火為神舒王曰首與時為水而二火也故曰神戰于元其陳陰陽善

惡并者二為夜二為小人小人心雜故也次三龍出于中首尾信可以為庸測曰龍出于中見其造也舒王曰首與時為水三為木木生於水龍亦生水故曰龍

次四庳虛无因大受性命否測曰庳虛无因不能大受也注四於賛為陰為虛語曰小人不可大受言不量力而无辭辟故以否言之

次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天貴當位也舒王曰五為中位為晝陽明盛而中故曰日正于天注五六天地之中故稱日與月乘中之剛逢星之陽所以為利自子至亥皆謂之辰以辰者日月之會而建所指也愚謂五為一首之主故曰貴當位也

次六月闕其博不如開明于西測曰月闕其博明始退也舒王曰首時為水六又水而在

五福上水上行而著者六又為夜故曰月注月闕其博始退之象開明于西方進之象太元言五以上作消損盈之意可知

次七酋酋大魁頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也注象所就謂之酋愚謂次七有大魁象卦時為水七為火水火不相射而相生息有頤水包之象不相滅息而相生息亦正道也水為主則火為臣有任臣法則之象

次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也注黃者中色諸二則中故曰黃八為夜夜為小人故曰不黃八雖上之中以木近金故有中德之失時反乎酋酋而有秋常之敗故曰黃不黃覆秋常

上九巔靈氣形反測曰巔靈之反時不克也注極上則顛氣形殄滅然九為晝為君子能順性命之理而與時偕極焉○此下則係元文以擬文言文多不具載

右中首乃太元第一首也故有首序贊序元文自周以下只首贊測三者而已

☷ 二方二州二部二家 應陽氣極于上陰信萌乎下上下相應

注經曰中則陽始應則陰生當應之時陽極于上陰萌乎下一陰方生上下相感氣至而鹿角解候至而蜩始鳴

首測曰應擬咸地元陽家五土中中日在井二十九

注月令夏至五月中鹿角解漢志曰井三十一夏至鶉首中

初一六幹羅如五枝離如測曰六幹羅如附離君也

注幹羅如强也枝離如弱也深根固本不可拔也周封建附離於君亦若此

次二上歷施之下律和之非則否測曰上

施下和匪其賞也注上歷施之足以紀歲下律和之足以和聲上下相應是則然非則否次三一從一横天網罠罠測曰一從一横經緯陳也注從横所以瑩理也一從一横日緯其經則天網罠罠疎而不失焉東西南北經緯交錯邪正以分其陳可知次四援我罘罳絓羅于野至測曰援我罘罳不能以仁也注罘罳所以絓羅飛潛空曠之地靡所不至飛潛无所容其軀矣不能以仁不能愛物次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也注龍健也翰于天可謂健矣貞栗其鱗高而危故也與胥靡登高不懼遺死生異矣次六熾承于天冰萌于地測曰承天萌地陽始退也注熾承于天陽氣極于上之謂冰萌于地陰信萌于下之

謂也君子道消之意次七日彊其衰應蓄貞測曰日彊其衰惡敗類也注應之道衰乎七日彊其衰俾之不弱是天地變化草木蓄之時也君子齋戒處必揜身之類其惡敗類也如此次八陽極微陰不移日而應測曰極陽微陰應其發也注陽之召陰速若影響猶冬爨鼎夏造氷不移日而應非吾所謂道也上九元離之極君子應以大稷測曰元離之極不可過止也注日月麗天則大而高之極也君子于此應以大疾則明兩作離焉舜升聞類矣稷訓疾

右應乃太元第四十一首也中為陽氣之始應為陰氣之始其第五贊日當一百八十三日節為夏至星

為井三十一度係之於二方二州二部二家之下也

☷ 三方三州三部三家 養陰弸于野陽蓲萬物赤之于下 注陽主動動則蓲於外陰主靜靜則弸諸內一內一外交養而萬物紐牙馬漢志辰在丑謂之赤奮首測曰養

擬頤人元陽家九金上上日在斗二十二初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也 注淵虛而靜初一之水藏心于淵則神不外精精之養神美厥靈根夫是之謂善養 次二墨養邪元幽否貞測曰墨養邪中心敗也 注二逢夜況之墨陰火也 次三糞以肥丘育厥根荄測曰糞以肥丘中光大也次四燕食扁扁其心儇儇

利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也注志之所賴捨五而何次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也注黃心在腹指五白骨生肉指四黃土色心土之體而腹者心之宅白金色骨金之形而肉者骨之外捍君子為可信而已不求人之必信宜其上得天助也次六次次一日三饟祇牛之兆肥不利測曰次次之饟肥無身也注六為宗廟一日三饟祭之數也瀆失牛兆肥不利卜牲也肥无身者物雖厚不誠其身耳次七小子牽象婦人嶽猛君子養病測曰牽象養病不相因也注小子婦人牽象嶽猛柔弱勝剛彊之意中養不中才養不才病者君子養之測貴草而不因次八鯁不脫毒疾發上壟測

曰鯁疾之發歸于墳也注禍福无不自己求之者上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終始養也注月令星回于天歲將幾終之謂復繼之初易言窮則變變則通終則有始天行也踦贊一凍登赤天晏入元泉測曰凍登赤天陰作首也注踦屬水嬴屬火水以一贊以補其陽之不足耳踦贊陽以陰作首則嬴贊陰以陽作首可知也嬴贊二一虛一嬴踦奇所生測曰虛嬴踦奇禪无已也注養受羣餘故以二贊繼養之後

右養首太元第八十一首也故繫踦嬴二贊於七百二十九贊之末今具此起中末三首亦可以見首贊

測之規模次第矣

元衡七　愚案元始於中至第四十一首而為應中則陽始應則陰生中與應對周與迎對八十一首皆然對則相衡故元衡之文專以兩兩相衡之首論之

元錯八　愚案錯雜也雜八十一首論之不以其序也注衡則一往一來以序其體錯則一吉一凶以明其用縱横交雜與八卦相雜同經曰錯綜也

元攡九　愚案攡音离分也張也極論元之為義陰陽之運日星之行度

元瑩十　愚案經云瑩明也泛論元義以明之也

元數　愚案首論天地生蓍及命筮揲法五行生成支干配數以及律呂之類此下不紀次序

元棿 愚案棿魚稽反擬也泛論元之所擬如一明一幽跌剛跌柔知陰者逆知陽者流棿擬之晝夜之類

元圖 愚案圖象也首論方州部家及天地人之三天以分八十一首之類

元告 愚案告示也亦多論天地人之道及陰陽晝夜與元之辭

愚案司馬温公讀玄云易有彖玄有首論一首之義易有文玄有賛易有象玄有測以解賛易有文言玄有文解五德并中首九賛易有繫辭玄有攡瑩棿圖告五者推賛太玄易有說卦玄有數論九賛所象易有序卦玄有衝序八十一首陰陽相對解之易有雜

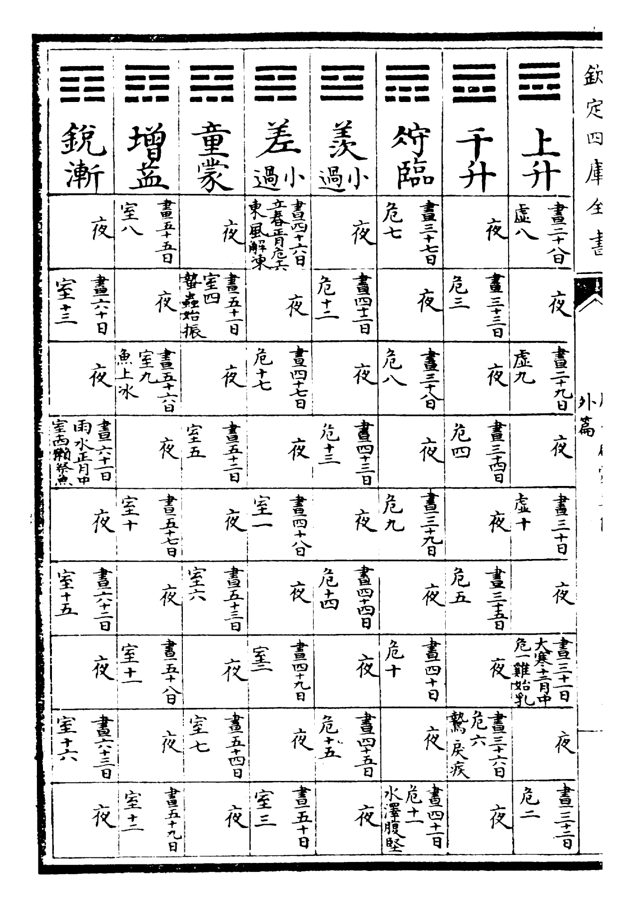
卦玄有錯雜八十一首説之是也又案宋政和間許良肱進表云政和七年撫州草澤臣許良肱謹録太元經解十卷八十一首分為七卷衡錯攡瑩為第八卷數第九卷棿圖告為第十卷并序一首不見有恐即中首内首無撰到首測一卷猶易大象載諸八序賛序是也太元序十一首辭之末隨表上進觀此則太元首序賛序本只自為一序許氏首測亦只自為一卷今皆附入首辭之下又元棿下有曰元之賛辭云云又曰故首者天之性也衡對其正也錯絣也測所以知其情也攡

張之瑩明之數為品式文為藻飾梲擬也圖象也告其所由往也所謂文非中首内元文乎所謂測非贊下之測乎測與文本只列於衝錯之下今皆附入於首賛之下矣此後人欲便觀覽隨類分附非復許氏表進之舊明矣嗚呼鄭玄王弼亂易經於前茲非其所謂尤而效之者乎可為之三歎

太元擬卦日星節候圖

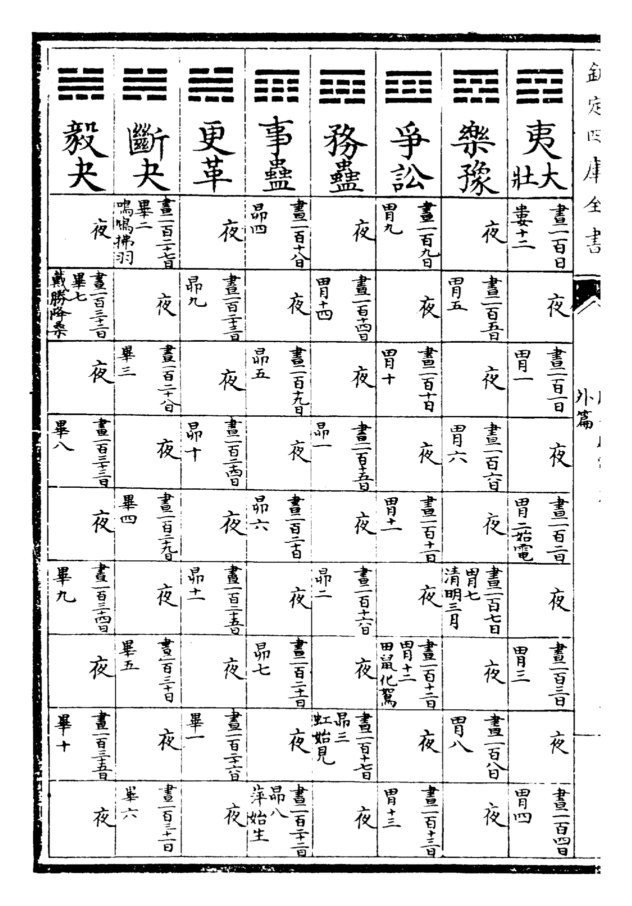
此係王薦所作見元圖發微內

贊配日星 ＼ 首擬卦名橫看	𝌆 中 中孚	𝌇 周 復	𝌈 礥 屯	𝌉 閑 屯	𝌊 火 謙	𝌋 戾 睽
一	晝一日 冬至十一月中 牛一蚯蚓結	夜	晝十日 女二	夜	晝十九日 女十一	夜
二	夜	晝六日 牛六度	夜	晝十五日 女七	夜	晝二十四日 虛四
三	晝二日 牛二度	夜	晝十一日 女三	夜	晝二十日 女十二	夜
四	夜	晝七日 牛七	夜	晝十六日 小寒十二月 女八雁北向	夜	晝二十五日 虛五
五	晝三日 牛三度	夜	晝十二日 女四	夜	晝二十一日 虛一 鵲始巢	夜
六	夜	晝八日 牛八	夜	晝十七日 女九	夜	晝二十六日 虛六 雉始雊
七	晝四日 牛四度	夜	晝十三日 女五	夜	晝二十二日 虛二	夜
八	夜	晝九日 女一度	夜	晝十八日 女十	夜	晝二十七日 虛七
九	晝五日 牛五度	夜	晝十四日 女六	夜	晝二十三日 虛三	夜

上（升）	干（升）	狩（臨）	羨（小過）	差（小過）	童（蒙）	增（益）	銳（漸）
晝二十八日 虛八	夜	晝三十七日 危七	夜	晝四十六日 立春正月節 危十六 東風解凍	夜	晝五十五日 室八	夜
夜	晝三十三日 危三	夜	晝四十二日 危十二	夜	晝五十一日 室四 蟄蟲始振	夜	晝六十日 室十三
晝二十九日 虛九	夜	晝三十八日 危八	夜	晝四十七日 危十七	夜	晝五十六日 室九 魚上冰	夜
夜	晝三十四日 危四	夜	晝四十三日 危十三	夜	晝五十二日 室五	夜	晝六十一日 雨水正月中 室十四 獺祭魚
晝三十日 虛十	夜	晝三十九日 危九	夜	晝四十八日 室一	夜	晝五十七日 室十	夜
夜	晝三十五日 危五	夜	晝四十四日 危十四	夜	晝五十三日 室六	夜	晝六十二日 室十五
晝三十一日 大寒十二月中 危一 雞始乳	夜	晝四十日 危十	夜	晝四十九日 室二	夜	晝五十八日 室十一	夜
夜	晝三十六日 危六 鷙戾疾	夜	晝四十五日 危十五	夜	晝五十四日 室七	夜	晝六十三日 室十六
晝三十二日 危二	夜	晝四十一日 危十一 水澤腹堅	夜	晝五十日 室三	夜	晝五十九日 室十二	夜

達泰	交泰	耎需	傒需	從隨	進晉	釋解	格大壯
晝六十四日 壁一	夜	晝七十三日 奎一	夜	晝八十二日 奎十 倉庚鳴	夜	晝九十一日 婁三	夜
夜	晝六十九日 壁六	夜	晝七十八日 奎六	夜	晝八十七日 奎十五 鷹化鳩	夜	晝九十六日 婁八
晝六十五日 壁二	夜	晝七十四日 奎二	夜	晝八十三日 奎十一	夜	晝九十二日 春分二月中 婁四玄鳥至	夜
夜	晝七十日 壁七	夜	晝七十九日 奎七	夜	晝八十八日 奎十六	夜	晝九十七日 婁九 雷乃發聲
晝六十六日 壁三 鴻雁來	夜	晝七十五日 奎三	夜	晝八十四日 奎十二	夜	晝九十三日 婁五	夜
夜	晝七十一日 壁八 草木萌動	夜	晝八十日 奎八	夜	晝八十九日 婁一度	夜	晝九十八日 婁十
晝六十七日 壁四	夜	晝七十六日 奎四	夜	晝八十五日 奎十三	夜	晝九十四日 婁六	夜
夜	晝七十二日 壁九	夜	晝八十一日 奎九	夜	晝九十日 婁二	夜	晝九十九日 婁十一
晝六十八日 壁五	夜	晝七十七日 驚蟄二月 奎五桃始華	夜	晝八十六日 奎十四	夜	晝九十五日 婁七	夜

夷 大壯	樂 豫	爭 訟	務 蠱	事 蠱	更 革	斷 夬	毅 夬
晝一百日 婁十二	夜	晝一百九日 胃九	夜	晝一百十八日 昴四	夜	晝一百二十七日 畢二 鳴鳩拂羽	夜
夜	晝一百五日 胃五	夜	晝一百十四日 胃十四	夜	晝一百二十三日 昴九	夜	晝一百三十二日 畢七 戴勝降桑
晝一百一日 胃一	夜	晝一百十日 胃十	夜	晝一百十九日 昴五	夜	晝一百二十八日 畢三	夜
夜	晝一百六日 胃六	夜	晝一百十五日 昴一	夜	晝一百二十四日 昴十	夜	晝一百三十三日 畢八
晝一百二日 胃二 始電	夜	晝一百十一日 胃十一	夜	晝一百二十日 昴六	夜	晝一百二十九日 畢四	夜
夜	晝一百七日 胃七 清明三月	夜	晝一百十六日 昴二	夜	晝一百二十五日 昴十一	夜	晝一百三十四日 畢九
晝一百三日 胃三	夜	晝一百十二日 胃十二 田鼠化鴽	夜	晝一百二十一日 昴七	夜	晝一百三十日 畢五	夜
夜	晝一百八日 胃八	夜	晝一百十七日 昴三 虹始見	夜	晝一百二十六日 畢一	夜	晝一百三十五日 畢十
晝一百四日 胃四	夜	晝一百十三日 胃十三	夜	晝一百二十二日 昴八 萍始生	夜	晝一百三十一日 畢六	夜

裝旅	衆師	密比	親比	斂小畜	彊乾	睟乾	盛大有
晝一百三十六日 畢十一	夜	晝一百四十五日 參二	夜	晝一百五十四日 井二	夜	晝一百六十三日 井十一 小暑至	夜
夜	晝一百四十一日 畢十六	夜	晝一百五十日 參七	夜	晝一百五十九日 井七	夜	晝一百六十八日 井十六 螳螂生
晝一百三十七日 立夏四月 畢十二 螻蟈鳴	夜	晝一百四十六日 參三	夜	晝一百五十五日 井三	夜	晝一百六十四日 井十二	夜
夜	晝一百四十二日 觜一 蚯蚓出	夜	晝一百五十一日 參八	夜	晝一百六十日 井八	夜	晝一百六十九日 井十七
晝一百三十八日 畢十三	夜	晝一百四十七日 參四 王瓜生	夜	晝一百五十六日 井四	夜	晝一百六十五日 井十三	夜
夜	晝一百四十三日 觜二	夜	晝一百五十二日 參九	夜	晝一百六十一日 井九	夜	晝一百七十日 井十八
晝一百三十九日 畢十四	夜	晝一百四十八日 參五	夜	晝一百五十七日 井五	夜	晝一百六十六日 井十四	夜
夜	晝一百四十四日 參一	夜	晝一百五十三日 小滿五月 井一 苦菜秀	夜	晝一百六十二日 井十	夜	晝一百七十一日 井十九
晝一百四十日 畢十五	夜	晝一百四十九日 參六	夜	晝一百五十八日 井六 靡草死	夜	晝一百六十七日 井十五	夜

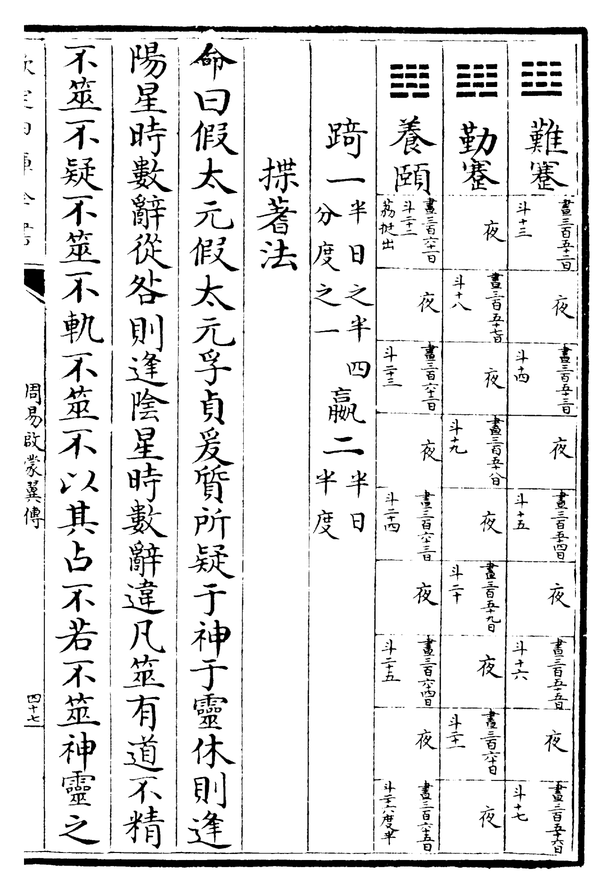
居 家人	法 井	應 咸	迎 咸	遇 姤	竈 鼎	大 豐	廓 豐
晝一百七十二日 井二十	夜	晝一百八十一日 井二十九	夜	晝一百九十日 柳一	夜	晝一百九十九日 柳十	夜
夜	晝一百七十七日 井二十五	夜	晝一百八十六日 鬼一	夜	晝一百九十五日 柳六	夜	晝二百四日 柳十五
晝一百七十三日 井二十一 鶪始鳴	夜	晝一百八十二日 井三十	夜	晝一百九十一日 柳二	夜	晝二百日 柳十一	夜
夜	晝一百七十八日 井二十六 反舌无聲	夜	晝一百八十七日 鬼二	夜	晝一百九十六日 柳七	夜	晝二百五日 星一
晝一百七十四日 井二十二	夜	晝一百八十三日 夏至五月中 井三十一 鹿角解	夜	晝一百九十二日 柳三	夜	晝二百一日 柳十二	夜
夜	晝一百七十九日 井二十七	夜	晝一百八十八日 鬼三 蜩始鳴	夜	晝一百九十七日 柳八	夜	晝二百六日 星二
晝一百七十五日 井二十三	夜	晝一百八十四日 井三十二	夜	晝一百九十三日 柳四 半夏生	夜	晝二百二日 柳十三	夜
夜	晝一百八十日 井二十八	夜	晝一百八十九日 鬼四	夜	晝一百九十八日 柳九 溫風至	夜	晝二百七日 星三
晝一百七十六日 井二十四	夜	晝一百八十五日 井三十三	夜	晝一百九十四日 柳五	夜	晝二百三日 柳十四 蟋蟀居壁	夜

文 渙	禮 履	逃 遯	唐 遯	常 恒	度 節	永 節	昆 同人
晝二百八日 星四 鷹學習	夜	晝二百十七日 張六	夜	晝二百二十六日 張十五	夜	晝二百三十五日 翼六	夜
夜	晝二百十三日 張二	夜	晝二百二十二日 張十一	夜	晝二百三十一日 翼二	夜	晝二百四十日 翼十一
晝二百九日 星五	夜	晝二百十八日 張七	夜	晝二百二十七日 張十六	夜	晝二百三十六日 翼七	夜
夜	晝二百十四日 張三 腐草化螢	夜	晝二百二十三日 張十二	夜	晝二百三十二日 翼三	夜	晝二百四十一日 翼十二
晝二百十日 星六	夜	晝二百十九日 張八 土潤溽暑	夜	晝二百二十八日 張十七	夜	晝二百三十七日 翼八	夜
夜	晝二百十五日 張四	夜	晝二百二十四日 張十三 大雨時行	夜	晝二百三十三日 翼四	夜	晝二百四十二日 翼十三
晝二百十一日 星七	夜	晝二百二十日 張九	夜	晝二百二十九日 立秋七月 張十八 涼風至	夜	晝二百三十八日 翼九	夜
夜	晝二百十六日 張五	夜	晝二百二十五日 張十四	夜	晝二百三十四日 翼五 白露降	夜	晝二百四十三日 翼十四
晝二百十二日 張一	夜	晝二百二十一日 張十	夜	晝二百三十日 翼一	夜	晝二百三十九日 翼十 寒蟬鳴	夜

減 損	唫 否	守 否	翕 巽	聚 萃	積 大畜	飾 賁	疑 賁
晝二百四十四日 處暑翼十五 鷹祭鳥	夜	晝二百五十三日 軫六	夜	晝二百六十二日 軫十五	夜	晝二百七十一日 角七	夜
夜	晝二百四十九日 軫二 天地始肅	夜	晝二百五十八日 軫十一	夜	晝二百六十七日 角三	夜	晝二百七十六日 角十二
晝二百四十五日 翼十六	夜	晝二百五十四日 軫七 禾乃登	夜	晝二百六十三日 軫十六 玄鳥歸	夜	晝二百七十二日 角八	夜
夜	晝二百五十日 軫三	夜	晝二百五十九日 白露八月 軫十二 鴻雁來	夜	晝二百六十八日 角四 羣鳥養羞	夜	晝二百七十七日 亢一
晝二百四十六日 翼十七	夜	晝二百五十五日 軫八	夜	晝二百六十四日 軫十七	夜	晝二百七十三日 角九	夜
夜	晝二百五十一日 軫四	夜	晝二百六十日 軫十三	夜	晝二百六十九日 角五	夜	晝二百七十八日 亢二
晝二百四十七日 翼十八	夜	晝二百五十六日 軫九	夜	晝二百六十五日 角一	夜	晝二百七十四日 秋分角十 雷收聲	夜
夜	晝二百五十二日 軫五	夜	晝二百六十一日 軫十四	夜	晝二百七十日 角六	夜	晝二百七十九日 亢三
晝二百四十八日 軫一	夜	晝二百五十七日 軫十	夜	晝二百六十六日 角二	夜	晝二百七十五日 角十一	夜

卦	一	二	三	四	五	六	七	八	九
視觀	晝二百八十日 九四	夜	晝二百八十一日 九五	夜	晝二百八十二日 九六	夜	晝二百八十三日 九七	夜	晝二百八十四日 九八 水始涸
沈歸妹	夜	晝二百八十五日 九九	夜	晝二百八十六日 氐一	夜	晝二百八十七日 氐二	夜	晝二百八十八日 氐三	夜
內歸妹	晝二百八十九日 氐四	夜	晝二百九十日 寒露九月節氐五 鴻雁來賓	夜	晝二百九十一日 氐六	夜	晝二百九十二日 氐七	夜	晝二百九十三日 氐八
去无妄	夜	晝二百九十四日 氐九	夜	晝二百九十五日 氐十 雀入大水化蛤	夜	晝二百九十六日 氐十一	夜	晝二百九十七日 氐十二	夜
晦明夷	晝二百九十八日 氐十三	夜	晝二百九十九日 氐十四	夜	晝三百日 氐十五 菊有黃華	夜	晝三百一日 房一	夜	晝三百二日 房二
曹明夷	夜	晝三百三日 房三	夜	晝三百四日 房四	夜	晝三百五日 霜降房五 豺祭獸	夜	晝三百六日 心一	夜
窮困	晝三百七日 心二	夜	晝三百八日 心三	夜	晝三百九日 心四	夜	晝三百十日 心五	夜	晝三百十一日 尾一
割剝	夜	晝三百十二日 尾二	夜	晝三百十三日 尾三	夜	晝三百十四日 尾四	夜	晝三百十五日 尾五 蟄蟲咸俯	夜

首	卦	一	二	三	四	五	六	七	八	九
止	艮	晝三百十六日 尾六	夜	晝三百十七日 尾七	夜	晝三百十八日 尾八	夜	晝三百十九日 尾九	夜	晝三百二十日 尾十 水始冰
堅	艮	夜	晝三百二十一日 尾十一	夜	晝三百二十二日 尾十二	夜	晝三百二十三日 尾十三	夜	晝三百二十四日 尾十四	夜
成	既濟	晝三百二十五日 尾十五 地始凍	夜	晝三百二十六日 尾十六	夜	晝三百二十七日 尾十七	夜	晝三百二十八日 尾十八	夜	晝三百二十九日 箕一
闕	噬嗑	夜	晝三百三十日 箕二 雉入大水化蜃	夜	晝三百三十一日 箕三	夜	晝三百三十二日 箕四	夜	晝三百三十三日 箕五	夜
失	大過	晝三百三十四日 箕六	夜	晝三百三十五日 小雪 箕七 虹藏不見	夜	晝三百三十六日 箕八	夜	晝三百三十七日 箕九	夜	晝三百三十八日 箕十
劇	大過	夜	晝三百三十九日 箕十一	夜	晝三百四十日 斗一 天氣騰地氣降	夜	晝三百四十一日 斗二	夜	晝三百四十二日 斗三	夜
馴	坤	晝三百四十三日 斗四	夜	晝三百四十四日 斗五	夜	晝三百四十五日 斗六 閉塞成冬	夜	晝三百四十六日 斗七	夜	晝三百四十七日 斗八
將	未濟	夜	晝三百四十八日 斗九	夜	晝三百四十九日 斗十	夜	晝三百五十日 斗十一	夜	晝三百五十一日 大雪十一月 斗十二	夜

䷦ 難蹇

晝三百五十二日　夜　斗十三
晝三百五十三日　夜　斗十四
晝三百五十四日　夜　斗十五
晝三百五十五日　夜　斗十六
晝三百五十六日　夜　斗十七

䷦ 勤蹇

夜　晝三百五十七日　斗十八
夜　晝三百五十八日　斗十九
夜　晝三百五十九日　斗二十
夜　晝三百六十日　斗二十一
夜

䷚ 養頤

晝三百六十一日　斗二十二　芴挺出
夜　晝三百六十二日　斗二十三
夜　晝三百六十三日　斗二十四
夜　晝三百六十四日　斗二十五
夜　晝三百六十五日　斗二十六度半

踦一半日之半四分度之一　嬴二半日半度

揲蓍法

命曰假太元假太元孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占不若不筮神靈之

神靈之曜曾越卓（如日之曜卓然示人遠矣○愚謂此命筮之辭）三十有六而策視焉虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以三揲之并餘於扐一扐之後而數其餘七為一八為二九為三六筭而策道窮也（成首之數也○愚案三揲有餘一餘二餘三而无餘七餘八餘九之理解者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘七為一八為二九為三只倒用一字故難曉若作餘一為七二為八三為九人无不曉矣）王薦曰凡四揲而成首初揲定方二揲定州三揲定部四揲定家自掛至定畫共成一揲故四揲成首也（愚謂此明揲蓍之法也）

逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福各有下中上以晝夜别其休咎焉以九贊之位復各有三皆以下中上别之以晝為休夜為咎

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始休中終咎一違二違三違是謂大咎元以陽家旦筮一五七大休以日中夜中筮二六休九咎夕筮三休四八咎陰家旦筮一五七大咎日中夜中筮二六咎九休夕筮三咎四八休元之筮用以三表其知來若神乎

占有四或星或時或數或辭旦則用經夕則用緯觀始中決從終星者日所舍日者循星以進退者也時者命之運而歲所總也數者一二三四而歷所紀也辭者各指其所之也旦用經一五七而

從夕用緯三四八而横一水七火水火合為從三八木四九金木合金為横占者考所進如何耳觀始中決從終茲終吉則吉終凶則凶之効也○愚謂此明占吉凶之法也

數配五行見太元元數下

三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五行用事者旺旺所生相故旺廢勝旺囚旺所勝死子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四注自太極函三為一故參一為三子一陽生故成於寅而備於申故自子至申其數九自丑至申其數八自寅至申其數七自卯至申其數六自辰至申其數五自巳至申其數四故女起壬申午一陰生成於申而備於寅故自午至寅其

數九自未至寅其數八自申至寅其數七自酉至寅其數六自戌至寅其數五自亥至寅其數四故男起丙寅

甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五注自甲至壬其數九自乙至壬其數八自丙至壬其數七自丁至壬其數六自戊至壬其數五乾天道順行以壬為始自己至丁其數九自庚至丁其數八自辛至丁其數七自壬至丁其數六自癸至丁其數五坤地道逆行以丁為始○愚案世俗範數筭法蓋本於此而不知其所以然觀此可以見矣

泰中積數見太元元圖下

元有六九之數注易老陽九老陰六準而為太元策用三六一一也一二也一三也二一也二二也二三也三一也三二也三三也天地人合之為十有八策儀用二九二九亦十

八元其十有八用乎泰積之要始於十有八策終於五十有四蓋天地人各十有八三箇十八合為五十四并終始策數半之為泰中并終始二者之策數總之為七十二蓋總上十八策與五十四策之數也半之為泰中者以七十二中分之以三十六策為泰中也泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百四十四策為泰積圖象辨疑曰一首九贊一贊三十六策一首計三百二十四策八十一首共計二萬六千二百四十四策是為泰中積數愚謂此所謂以三十六策律七百二十九贊也每贊必三十六策者即揲法以三十六策虛三用三十三策故爾七十二策為一日凡三百六十四日有半辨疑曰兩贊直一日一夜一日一夜計七

十二策而周天三百六十五日當二萬六千二百八十策又加四分度之一實於七十二策中得十八策通計二萬六千二百九十八策其八十一首即得二萬六千二百四十四策以七十二策為一日只得三百六十四日半

踦滿焉以合歲之日而律歷行

辨疑曰更欠半日當三十六策及四分度之一當十八策計欠五十四策遂加一踦贊計三十六策補其半日通成三百六十五全日又加贏贊準十八策以為四分度之一則知元策與周天元不合矣

故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月蝕俱沒元之道也

注故自子至辰八十一自辰至申八十一自申至子八十一冠之以甲而甲子至甲辰甲辰至甲申甲申至甲子千五百三十九載為一統一統周而餘分盡焉由是十九歲為一章一章而閏分盡則一朔旦冬至之首名焉若

僖五年辛亥朔日南至是也共二百四十三朔旦冬至計四千六百一十七歲為一元二十七章五百一十三歲為一會一會月蝕盡八十一章千五百三十九歲為一統一統朔分盡自子至辰自辰至申自申至子凡四千六百一十七歲為一元一元六甲分盡則章會統元四者之法與月食俱沒而餘分盡焉茲元之為道也

星數

牛八 女十二 虛十 危十七 室十六 壁九 奎十六

婁十二 胃十四 昴十一 畢十六 觜二 參九 井三十二

鬼四 柳十五 星七 張十八 翼十八 軫十七 角十二

亢九 氐十五 房五 心五 尾十八 箕十一 斗二十六

右班固律歷志凡三百六十五度不盡四分度之一

一元七百二十九贊周於三百六十四度半

先儒論太玄

朱文公語錄曰太玄經就三數起便不是易中只有陰陽奇偶便有四象揚子雲見一二三四都被聖人說了却杜撰就三上起數曼淵問溫公最喜太玄曰溫公全无見處若作太玄何似作歷又曰子雲為人深沉會去思索如陰陽消長之妙他且是去推求然而太玄亦是

拙底工夫葢天地間只有箇奇偶自二而四自四而八只恁地推去都走不得而子雲却添兩作三謂之天地人事事事要分作三截又且有氣而无朔有日星而无月恐不是道理潘時舉錄又曰看了易後去看那玄不成箇物事黄義剛錄

三山林駉德頌曰淵哉太玄之為書乎易以八玄以九易之蓍也以七玄之蓍也以六易之八也八而八之凡六十四卦然不易者八反易者五十六實以三十六卦

而六十四也元之九也九而九之凡八十一家然不易者九反易者七十二實以四十五而八十一也蓍之七也七而七之凡四十九策其虛一也存一而虛之也蓍之六也六而六之凡三十六策其虛三者取其三而虛之也易以當日元亦以當日易以當歷元亦以當歷其闔闢變通元一而非易也至若易有彖元則有首易有爻元則有贊易之爻有彖元之贊有測以元文而準文言以攡瑩掜圖告而準繫辭此又其文之粗爾然亦誠

有可疑者易之天五配以地十元也有五而元十非易也易之六畫加以六位元也有畫而元位非易也易之畫即易之爻元之重為重（元首四重方州部家）贊自贊（元首九贊非以四重為贊）非易也元以元文擬文言似矣然元文不加之晬（元以晬準乾）而加之中如其有心於卦氣也則去元文可也而何必規規於聖人也元以首名準卦似矣然或以一首當一卦而或以二首焉如其有心於歷法也則自為之名可也而何必規規於聖人也（節文）

愚謂太玄以八十一首繫之於方州部家四畫之下於象與義初无所取特不過以四畫分之有八十一樣借以識八十一首之名又有七百二十九贊散之於八十一首之下每首九贊皆是初一次二次三次四次五次六次七次八上九首首一樣更无分别而七百二十九贊亦與八十一首象與義皆无相關以八十一首名彊附於四畫之下以七百二十九贊又彊附於八十一首之下然以中之初一作冬至第一日積起至養之上九

而一歲節氣三百六十四日半一周又加踦贏二贊以足日之餘分而起閏又自冬至一日係之以牽牛星之第一度日一日躔星一度至三百六十四日半而斗星二十五度半亦周又以踦贏二贊係斗星餘度而一歲周天之日與星湊合恰好太玄之要法全在於此而老泉又甚議其增二贊之非且曰始於中之一訖於養之九闕焉而未見者四分日之三爾以一百八分而為日以一分而加之一首之外盡八十一首而四分日之三